周易內傳

周易內傳卷四上　　船山遺書一

衡陽王夫之譔

䷰革離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡巳讀如辰巳之巳

革者治皮之事漬諸澤而加之火上內去其膜外治其毛使堅韌而成用此卦內離外兌既有其義離之中虛有鑪竈之象四五二陽皮之堅韌者也覆於竈上而陽爲文陰爲質上六減其文而昭其質皆革象也其義爲改也變也獸之有皮巳成乎固然之文質而當其既殺而皮欲敝壞乃治之而變其故質雖存而文異物之不

用其已然而以改革爲用者也故曰革故也卦自離而變明至再而已竭故離五有泣涕戚嗟之憂革陽自外而易主於中以剛健勝欲息之明五陰出而居外寄於無位以作賓故殷周革命有其象焉然惟其在下也有文明順正之德而剛之來爲主也陽道相孚故卒成乎兌而天下悅之商周之革命也非但易位而已文質之損益俱不相沿天之正朔人之典禮物之聲色臭味皆懲其敝而易其用俾可久而成數百年之大法若其大本之昭垂者百王同道則亦皮雖治而仍其故之理所易者外而內無改也革者非常之事一代之必廢而後

一代以興前王之法已敝而後更爲制作非其德之[illegible]
明者不敢革也故難言其孚而悔未易亡也道之大明
待將盛之時以升中於時爲已日在禺中而將午前明
方盛天下乃仰望其光輝而深信之六二當之故三陽
協合以戴九五於天位而受命撥陰改其典物故曰已
日乃孚非如日之加巳未足以孚言時之難也元亨利
貞乾之四德自三至五乾道已成然後虎變而小人莫
不悅順悔乃可亡德之難也有其德乘其時以居其位
而後可革非大明於內衆正相孚德合於天而欲遽革
王莽篡而亂舊章衆叛親離雖悔何及乎先言悔而後

言亡固有悔而能亡之亦所謂有慙德也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

變澤言水者澤非能息火澤中之水乃息之也然兩間固有之水火日流行而不相悖害惟澤之所瀦蓄之以息火而火之所熯乾之水亦人所挹於澤之水也二女之志不同與睽同但睽止相背革則相爭以少加長故不但睽而必爭不相得者爭也爭則有不兩存之勢非但桀紂之慝湯武遂比欲存夏殷而伊呂欲亡之亦不相得之甚矣有道者勝焉則革

已日乃孚革而信之

天下信之惟其大明之德已盛於內也

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡
說弋雪反

文明者其德也說者人信而說之時可革也大亨以正
不言利者正而固者必合義之利故彖傳每統利於正
備天地之全道可革也如是而革則當矣乃者其難之
辭

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大
矣哉

四時之將改則必有疾風大雨居其間而後寒暑溫涼
之候定元亨利貞化之相禪者然也湯武體天之道盡

長人合禮利物貞幹之道以順天文明著而人皆說以應乎人乃革前王之命當革之時行革之事非甚盛德誰能當此乎

象曰澤中有火革君子以治厤明時

澤因自然之高下濬治其條理而後疏通不滯火以燭乎幽暗者也澤通而火照之知其敝而改之不恃成法也治厤者因厤元而下推若川之就下理四時之軌度幽微未易測者而顯著其定候天之有歲差七政之有疾徐盈縮不百年而必改此不可不革者非妄亂舊章以強天從己也君子當治平之代非創制之時而可用

革者惟此

初九鞏用黄牛之革

鞏固守也固守其素而不革也黄中色牛順物離之德也六二以之初九之德未著且宜固守爲下不悖之義以堅貞定志待六二順天應人之道文明已著而後革之其鞏也乃所以革也有文王之服事而後武王可興修德以俟命無容心焉

象曰鞏用黄牛不可以有爲也

時未可爲雖盛德能亟於求革乎

六二巳日乃革之征吉无咎

二爲離明之主雖未登乎天位而已宅中當位此正所謂禺中之日也乃革之統其後而言之旣爲已日光耀昭著而方升乎中從此而革其往必吉吉斯无咎矣革之美必備四德而以明爲本知之明然後行之備善所謂大明終始然後利貞也故湯曰懋昭文王曰克明有天錫之智然後有日躋之聖乃可以順天應人而行非常之事得无咎焉

象曰巳日革之行有嘉也

大明乎理而後天下皆嘉尙之

九三征凶貞厲革言三就有孚

就成也革之不可輕試也以九三剛而當位大明已徹然且不可自謂知天人之理數而亟往以革征則必凶道雖正而猶危也所謂已日可革者言乎知已明而行必盡善乾德之成自三而四而五三爻純就四德皆備仁義中正交協乎天人然後可以爲孚於下上而人說從之今此方爲乾道之始雖從其終而言之可就可孚而固未也九三以剛居剛而爲進爻故先戒以凶危而後許其有成以使知徐待焉

象曰革言三就又何之矣

之往也革以言乎三就之後則當三陽未就之初又何

可輕往乎

九四悔亡有孚改命吉

九四當文明已著之後而於三陽爲得中雖不當位而剛柔相劑道足以孚信天下兩陽夾輔於上下成大有爲之業於時卽未遑制作而變伐以改命天與人歸宜其功成而吉

象曰改命之吉信志也

改命者聖人不得已之事於天下爲變當澤火相接之際不能無爭非吉道也惟自志足信其剛健無私而天下皆信之則順天者本乎應人而宜其吉矣

九五大人虎變未占有孚

此則革命而且改制矣自離而變者陽自上而來正天中之位承天之佑而爲建極之大人矣虎變亦於革取象治虎皮者振刷其文而宣昭之陽爲文文敷於天下矣變則損益前制而救其𡚁也未占者不待此爻之旣驗乎占自九三以來知明行美乾德已純內信諸己外信諸人本身徵民則裁成百王更無疑也若此類爻動應占非夫人之所可用筮而遇此爲世道文明禮樂將興之象占者决於從王可也

象曰大人虎變其文炳也

炳者光煇盛著人所共覩所謂考三王俟百世而成一代之美也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

陰自五而遷於上時已革矣其君子雖修先代之事守而其文物非時王之所尚不足以爲法於天下豹之爲獸隱於霧以濡其毛其文較虎爲闇二王之後所以雖善而無徵也若其在下之小人則已改面異嚮而從虎變之大人不可使復遵故國之典物矣爲君子者於此而不安於已廢欲有所行則凶武庚之所以終殄惟知時而自守其作賓之正則微子之所以存商也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也（蔚紆勿反）

蔚盛而不舒也與鬱同義君謂九五變離而兌君子之文抑而不宣小人之情從時而悅不可以征而惟宜居貞明矣君子小人以位言然此僅爲商周之際言也韓亡而張良必報莽篡而翟義致死豈以居貞爲吉哉

䷱鼎（巽下離上）

鼎元吉亨

鼎以卦畫取象則初爲足二三四爲腹五爲耳上爲鉉以巽離二體言之則木下火上爲烹飪以登於鼎之象而義因以立焉陰之德主養柔居五而以養道撫羣陽

初陰在下效所養以奉主五資之以養陽君之所以養聖賢享上帝者固無不取之於民民非能事天養賢者從君而養也其所致養者有得有失而卦之諸爻惟三爲得位則揀別所宜養而不失者特離明在上之舉錯得宜五柔爲離主而不自用則資於上之陽剛外發以達其聰明故五麗之而不濫於所施如鼎之有鉉舉而升之以登堂載俎而致養者其功大矣卦以柔居尊而撫剛與大有畧同故彖辭亦同特鼎得初六之柔承上意而效其養於事爲順故加吉焉卦以陰爲主而二陰皆失其位自巽變者柔離其本位而登於尊二四上皆

非位而不安爲天下未當君臣易位之象時未可以剛道莅物而息其爭故養之所以安之而取新凝命之義存焉矣然柔道行而抑必資於剛乃克有定則卦德之美在陽之元而以上之剛以節柔爲亨亦與大有上九之祐同也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也亨與烹同爲足爲腹爲耳爲鉉其象也巽入也火然而益以木烹乃熟備此二義故兼言之

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢養去聲

郊用特牛故不言大享賓之禮牛羊豕具焉故曰大言

聖人者惟德位俱隆乃可以享帝而養賢以定陰陽失位之世非聖人莫能君子以名世自期不可以食愛處拘也六五上養上九享帝之象下養三陽養賢之象

巽而耳目聰明

巽以入人之情而達之目明而聰達夫人之情雖君子亦豈能違養乎此釋內卦

柔進而上行得中而應乎剛

巽敵應而不相與變而柔進居中以與剛相應志通而養道行矣此釋外卦

是以元亨

具上二義故陽之元德伸而吉剛柔相應則志通而亨不言吉者文畧爾

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

火者兩閒故有之化而遇木則聚木在下而火然於上火聚而得其炎上之位也巽爲命令位正則命凝矣正位凝命以柔道綏天下而靜以安之不言大人不言后而言君子者天下初定弭失位之亂而大定之以文明巽順爲君國子民之道也此類專以貞悔二卦相配取象義不繫於卦名不必强爲之說

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎否部鄙反

顛覆也顛趾倒持其足而傾之也否實之積於內者也以其相助也初六卑柔居下為民致養於上之象顛趾而盡出其所積以奉上為養賢之具民貧而各其中固有否塞不樂輸之情而能捐私竭力以致養如妾之賤而能佐主以輔助其子誰得以其卑屈也而咎之

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

下奉上力竭而義不悖也從貴從九五養賢之志也言從貴則得妾以子之義亦明矣在下而柔令無不從故五樂得之以從己之用

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

二以剛中之德六五應之五擇其賢而輸誠以享之鼎有實也怨耦曰仇四與二均爲陽之同類而四比附於五擠爲己寵與二相拒乃以折足致凶則爲有疾而不能就我以爭二可安受五之鼎實矣故吉

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終無尤也

之往也往而授人也五之有鼎實必愼所授四安能與二爭哉二固可安享而無尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

卦惟此爻爲得位剛正之才可以有爲而受上之禮享者也三爲進爻則固有進而受享之意乃以卦變言之

柔自四進而居五改革巽體爲鼎耳陰陽不相比而志不相通四又怙貪以閉阻之則五烹雉膏以待士而三不得與時易世遷剛正道塞而君側有媢疾之臣賈生所以困於絳灌也但三與上爲應而上以剛柔有節爲道則釋疑忌而伸三之直其悔可虧故終獲其吉雉離之禽也禮陪鼎有雉腒旣雨者陰陽之和上以剛居柔故曰方雨

象曰鼎耳革失其義也

三剛正本持義以自居而鼎耳旣革則不與時遇而義不伸故終言虧悔特虧之耳未能無悔也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶覆芳服反

覆傾也公餗上之所儲於民以足國者渥霑濡汙穢之貌四下應於初而忘其上取養於貧弱之民民不堪命折其足矣病民者病國者也民貧而貪不止汙穢露著所謂害于而國凶于而家者也占者遇此當速遠言利之人以免於禍

象曰覆公餗信如何也

信果然之辭小人之使爲國家也以利爲利菑害並至無如之何矣言當遠之於早

六五鼎黃耳金鉉利貞

五爲耳黃中色黃耳以黃金飾耳也金鉉謂上九於上言玉而此言金者自五之柔視上之剛則金之堅而勝舉鼎之任者也五惟中正而柔以虛中待賢故得九二之大賢以力任國事於義合而情亦正具此二德吉可知矣

象曰鼎黃耳中以爲實也

陰本虛也得中位而虛以待陽則出於誠而實矣信賢而篤任之故金鉉之利貞皆其利貞也

上九鼎玉鉉大吉无不利

文明外發力任國事而成君之美貴重華美師保之德

宜受大亨之養吉矣利於國利於民无不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也

以其剛節九五之柔乃能舉大器而成其美君所敬養而在上宜矣哉

䷲震 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯 啞烏客反 喪息浪反

震雷聲也雷之用在聲聲動而振起乎物也陰性凝滯而居其所喜於斂而憚於發非有心於錮陽而得其類以凝聚則遏陽而不受施於時爲春氣方萌之際陽欲起而陰閟於其上陽不能散見則聚於一而奮以求出

乃以無所待而驟發陰愈凝則陽愈聚以出故雷恆發於陰雲寒雨之下而將霽則出之和而不震其出而有聲也非陽氣之聲也雨間之見爲空虛者人目力窮於微渺而覺其虛耳其實則絪縕之和氣充塞而無間陽氣既聚而銳以出則劃破空中絪縕之氣氣與氣相排盪以裂而散於是乎有震之聲凡聲皆氣之爲也故雷始從地出地中無聲而地上有聲陽之銳氣既劃裂空中絪縕之氣而散之於是陰陽之怙薰以相持者失其薰而相和以施故動植之物受之以發生而興起焉陰曀之日非無陽也而近乎地之上則陰之凝結也爲甚

陽出而未及散因急聚而成形故或得物如斧如椎者

焉陰急受陽施而成於俄頃者也萬物之生無不以俄

頃之化而成者人特未之覺爾故或驚以爲異而不知

震體之固然也其或震而殺人物者當其出之衝也出

不擇地而人之正而吉者若或祐之而不與相值此抑

天理之自然陰之受震和則爲祥乖則戾也此卦二陰

凝聚於上亢而怠於資生陽之専氣自下達上破陰而

直徹於其藏以揮散停凝之氣動陰而使不卻於康陰

愈聚則陽愈専陽愈孤則出愈烈乃造化生物之大權

以威爲恩者也故其象爲雷而凡氣運之初撥於亂人

心之始動以興治道之立本定而趨時急者皆肯其德焉凡此皆亨道也不待詳其所以亨而但震動以興則陰受震而必懼陰知戒則陽亨矣然陰方積而在上其勢不易動也雖剛直銳往之氣無所阻撓而抑豈恣睢自任者之足以震之哉固必有竦惕而惟恐不勝之情則震之來陰虩虩也物無不虩虩也陽亦未嘗不虩虩也乃陽之震陰非傷陰也作其惰歸使散蔽固以受交成賫生之用也則陽之志得陰之功成物之生以榮而笑言啞啞二陰之所以安於上而無憂也凡雷聲之所至其氣必搖蕩而物之有心知者必驚雷之聲然而承

者則聞於百里其殷殷而短者不能百里卦重二震內卦迅起外卦繼之以示故百里皆驚焉震道之盛者也匕以升肉於鼎而載之俎鬯秬黍釀酒以和鬱而灌者天子諸侯祭則親執匕載牲而奠鬯不喪者一陽初起承乾而繼祚首出以爲人神之主受天命以奠宗社也其德則震動恪其生於心而以振起臣民怠滞之情交於鬼神治於民物莫不奮興以共贊敉甯也震之爲象德本於此以筮者言之則時方不甯而得主以不亂雖驚懼而必暢遂當勿憂其可懼之形聲而但自勉於振作以學易者言之震巽者天地大用之幾也君子以之

致用艮兌者天地自然融結之定體也君子以之立體人莫悲於心死則非其能動萬善不生而惡積於不自知欲相暱利相困習氣相襲以安皆重陰凝滯之氣閉人之生理者也而或以因而任之恬而安之謂之爲靜以制其心之動而不使出與物感則拘守幽陖而喪其神明偷安以自怡始於笑言而卒於恐懼甚哉致虛守靜之說以害人心至烈也初動之幾惻隱之心介然發於未有思未有爲之中則怠與欲劃然分裂而漸散以退縮是而羞惡恭敬是非之心怵惕交集而無一念之敢康雞鳴而起孳孳以集萬善而若將不逮其情虩虩

也則其福笑言也其及者遠也則其所守者定也王道盡於無逸聖學審於研幾震之爲用賢智所以日進於高明愚不肖所以救牿亡而違禽獸非艮之徒勞而僅免於咎者所可匹矣

彖曰震亨

本義云震有亨道是也天下之能亨者未有不自震得而不震則必不足以自亨也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐者非有畏於物使人恐者亦非威以懾之但專氣以出惟恐理不勝欲義不勝利敬不勝怠發憤內省志壹

氣動而物自震其德威之道也有則者如其震動恪共
之初幾以行之自不違於天則
震驚百里驚遠而懼邇也
所驚者及遠而非務遠也惟恐懼之心不忘於几席戶
牖之閒自足以震動天下
出可以守宗廟社稷以爲祭主也
此釋不喪匕鬯之義程傳云有脫文出言其動而不括
也凡人之情怠荒退縮則心之神明閉而不發自謂能
保守其身以保家保國不知心一閉塞則萬物交亂於
前利欲乘之而日以偸窳惟伸此心之幾震動以出而

與民物之理相為酬酢而不甯然後中之所主御萬變而所守常定孟子之以知言養氣不動其心者如此嗣子定阼而孽邪之黨自戢乃保其國而為人神之主亦此道也卦一陽上承二陰故有主祭之象

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊頻仍也君子之震非立威以加物亦非張皇紛擾而不甯乃臨深履薄不忘於心復時加克治之功以內省其或失震於內非震於外也內卦始念之憂惕為恐懼外卦後念之加警為修省象洊雷之疊至

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九爲震之主故象占同彖言後者非此爻有笑言之喜通二三言之而初已裕其理也變亨言吉者此但具吉理待成卦而後亨通也震初與四同而初吉四泥艮三與上同而三厲上吉蓋人心初動之幾天性見端之良能而動於後者感物之餘將流於妄若遏欲閑邪之道天理原不舍人欲而别爲體則當其始而遽爲禁抑則且絕人情而未得天理之正必有非所止而强止之患逮乎陰柔得中之後內邪息而外未能純乃堅守以止幾微之過乃吉此震艮之所以異用也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

後有則亦通二三言之後之則初定之矣
六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得喪息浪反
初六震來者言其震而來也二三震來者言初之來震乎己也初與四之震自震也四陰之震爲陽所震也始出之動幾甚銳厲言其嚴威之相迫也十萬曰億大也陰主利故曰貝陽剛之來甚銳以嚴使陰大喪其所積而無甯處遠躋於至高之地以避其銳以雷言之出於地上而驅迫陰氣之絪緼者直上而達於青霄勢所激也其在人心一動於有爲而前此之懷來之蘊積者一旦盡忘而不知其何往亦此幾也乃以雷言之既震之

餘陽氣漸彌漫散入於寥廓與陰相協則絪緼之氣仍歸其所其在人心震動之後天理仍與人情而相得則日用飲食聲色臭味還得其所欲而非終於枵寂以遠乎人情乃若天下治亂之幾當戡亂之始武威乍用人民物產必有凋喪而亂之已戡則財固可阜流散者可還復其所皆勿逐自得之象也逐之則逆理數之自然而反喪矣七日與復同震復皆陽生之卦

象曰震來厲乘剛也

二居剛柔之衝首受震焉故見初之威嚴而不無自危之心然而無庸也

六三震蘇蘇震行无眚

蘇柔草也蘇蘇荏苒緩柔之貌三去初遠情漸懈散雖受震而猶蘇蘇柔而不可驅策也但所居之位本剛而居進則固可以震行者若因震以行則无眚矣葢震之忽來在怠緩者見爲意外之眚而有與震俱動之情則見其本非眚而勉於行所謂聞雷霆而不驚也

象曰震蘇蘇位不當也

位剛而反柔非能因震而動者也

九四震遂泥泥乃計反

泥滯弱而不能行也迅雷之出也甚厲後漸蘇蘇以緩

及當將散之際又有爆然之聲而漸以息不能及遠矣

九四震後復震之象也不出於地而震於空其震旣妄故不能動物而將衰人心一動而忽又再動是私意起而徒使心之不甯其於事則漢高帝之困於平城唐太宗之敗於高麗也

象曰震遂泥未光也

動不以誠私意妄作而志不光

六五震往來厲億无喪有事

前震已往後震復來雖若嚴厲而威已黷不能撓散乎陰而陰可安於尊位大无喪也乃六五居中非無能爲

者必有所興作以盡陰之才而致於用以見功不言吉
者視其事之得失而未定也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震而不已雖无喪而行猶危居中盡道而有爲以應之
則陰不待喪其積而自居成物之功矣

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾
有言

震索索受震而神氣消沮也矍矍驚視貌上六陰居散
位不能有爲受震而欲妄行必失措而凶顧其所受震
者抑有辨矣上與四合爲外卦之體躬之震也初九則

其鄰也四之震乃無端之怒可勿以爲驚懼初之震則君子之德威不容不竦惕者能不爲四所搖而凜承乎初則无咎矣柔而得位故可不至於征凶而免於咎四與上陰陽合體又有夫婦之象故曰婚媾不爲四動而爲初動故四有相責之言雖然可弗恤也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

遠於陽而無興起之情受震而自失心不能自得矣戒者君子之以名義相警責初九嚴厲震以其道之謂也

䷳艮下艮上

艮其背句不獲其身句行其庭不見其人句无咎

艮者堅確限阻之謂四陰已長居中秉權而日進陽乃止於其上以遏之使不得遂焉以是爲守之堅而阻其氾濫之勢爲積流之砥柱也是之謂艮夫天地之化機陰資陽以榮陽得陰而實於相與並行之中卽有相制之用無有陰氣方行忽亟遏之之理故五行四序六氣百物皆無艮道而惟已成之形象有之則山是已水之嚮背雲日之陰晴草木之異態風俗之殊情每於山晝爲兩區限之而不踰於其域人之用心有如是者不爲俗遷不爲物引克伐怨欲制而不行同室鄉鄰均之閉戶亦可謂自守之堅救過之彊忍而有力矣故曰艮其

背不獲其身行其庭不見其人无咎也艮其背者卦以內嚮者爲面外嚮者爲背背者具以成生人之體而非所用者也卦之初爻幾之動也其中爻道之主也三與上在外以成乎卦體而無用陽峙乎上僅以防陰之溢而陽成乎外見故其卦曰艮其背艮非必於背也此卦則艮背之艮也夫處於陰盛之餘而欲力遏之以使之止是以無用而制有情則必耳不悅聲目不取色口絕乎味體廢其安有身而若無身抑必一家非之而不顧一國非之而不顧奡然立於物表有人而若無人而後果艮也果艮其背也則不見可欲使心不動而後可以

无咎矣艮之善止於此矣雖然既有身矣摵一髮而頭爲之動何容不獲既行其庭矣吾非斯人之徒與而誰與則何容不見吾恐不獲者之且獲而不見者之終見也則以免咎也難而況進此之德業乎故震坎巽離兌皆分有乾之四德而艮獨無夫子以原思爲難而不許其仁蓋此意也後世老莊之徒喪我喪耦逃物以止邪而邪益甚則甚哉艮而无咎以自免於邪而君子爲之懼焉

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

此通論行止之道以見艮之一於止而未適於時也身世之有行藏酬酢之有應違事功之有作輟用物之有豐儉學問之有博約心意之有存察皆繫乎心之一動一靜而爲行爲止行而不爽其止之正止而不塞其行之幾則當所必止一念不移於旁雜而天下無能相誘當其必行天下惟吾所利用而吾心無所或吝行止無適莫之私意而天下皆見其心非獨據止以爲藏身之固而忘己絕人以爲姑免於咎之善術矣

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

此言艮其背非時行時止之道必内不得已外不見人而後僅以无咎也凡言无咎皆有咎而免者爾背止體故變背言止止其所者據背以爲可止之地而止之以止爲其所安也乾坤六子皆敵應之卦獨此言敵應者以其止而又相敵則終不相應也夫行止各因時以爲道而動靜相函靜以養動之才則動不失靜之體故聖人之心萬感皆應而保合太和陰陽各協於一今以止爲其所而與物相拒以不相入則惟喪我喪耦守之不移而後成乎其止而无咎嗚乎難矣萬緣息而一念不興專氣凝而守靜以篤異端固有用是道者而不能无

咎惟不知動之不可已而陰之用爲陽之體善止者之
卽行而止也

象曰兼山艮君子以思不出其位

崇山相疊而終古有定在其位也山以藴釀靈氣積之
固而發生無窮在人則爲心之有思然思此理則卽此
理而窮之而義乃精思此事則卽此事而研之而道始
定不馳騖於他端以相假借君子體艮以盡心者如此
非絕物遺事以頹然如委土也

初六艮其趾无咎利永貞

初與二三爲所止者也而初在下爲趾陰之初生而不

得其位故止之於早則妄動之失免矣利永貞者戒之之辭止邪於始易而保其終也雖未見異物則意不遷恐其旣感於外則且變得位以行則自恣常若此受止而不妄乃永貞而利

象曰艮其趾未失正也

三雖止不以道而當方動之初勸之進不如沮之止固可時躊審慮以得行止之正

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓居下體之中隨股以動而不躁順乎行止之常者也

六二陰當位而得中比於九三固願隨陽以行而得剛

柔之節三不拯恤其情而固止之失所望而不快必矣人之有情有欲亦莫非天理之宜然者苟得其中正之節則被袗鼓琴日與萬物相取與而適以順乎天理不擇其善不善而止之則矯拂人情雖被裁抑而聽其強禁安能無鬱心哉甚矣三之違物而逞私意也

象曰不拯其隨未退聽也

本志隨三而順理以行不拯而止之勢必不能安心退聽騏驥豈終困於鹽車哉

九三艮其限列其夤厲薰心

限居上下分界之所謂腰也列橫陳於中夤脊也九三

居四陰之中隔絕上下橫列其間爲腰不能屈伸而脊亦受制之象厲危也欲止邪者必立身於事外耳目清而心志定乃察其貞淫而動靜取舍惟吾所裁而不爲邪所困今乃置身於陰濁繁雜之中橫施裁抑抑之太甚而上下交逼則危其身所見所聞無非柔暗孤立不能而將爲所移則危其心危心之害甚於危身一尺之練受無窮之煙塵欲以不喪其潔也不亦難乎

象曰艮其限危薰心也

所止非其時地如人腰脊之氣梗塞其病曰關格許衡姚樞講性學於□元受薰而爲□之□似此

六四艮其身无咎

四與五受上止者也自腰以上爲身身者心之舍所繇以發五官之靈制言行之樞者也有所受制而靜以馭動巽乎腓足之職司動而被錮者柔而當位樂聽裁抑上以其道止之愼於自持則繇是以行焉可无咎矣

象曰艮其身止諸躬也

身之自任也曰躬反求自盡躬行君子之道知止我者之以善吾行無不快之心也四於咸爲心於艮爲身一也艮以止外誘之私則曰身咸以應羣動之變則曰心

六五艮其輔言有序悔亡

輔口輔也言則輔動五位在上而爲外卦之樞機言所自出也言剛厲則觸而當柔則爲甘言爲巧說上亟止之則所言者皆當乎事之序而悔亡五本有悔上止之乃亡咸上爲輔艮以五當之者陽爲德性陰爲形體故艮之取象於身極於五而上乃止德也

象曰艮其輔以中正也

本義云正字羨文六五不當位非正故也中虛而受止故有愼言之德艮止之道莫善於言惟口興戎言之不怍則難於行老子曰多言數窮不如守中艮道於此宜矣

上九敦艮吉

凡止之道能終於止止者必其當止而可終不行者也然而難矣無靜而不動無退而不進天之理數人心自有之幾也故必熟嘗乎變化之途而審其或行或止之幾以得夫必不可行之至理而後其止也歷萬變而不遷上九立乎四陰之上物情事理皆有以察其貞淫而力遏非幾於毫釐之得失則其確然而不移也止於至善之定靜而非強為遏制者也於是而止純乎正而无妄矣以修己治人而莫不吉矣故克己之學惟顏子而後可告以四勿之剛決而非初學之所可與止之急則必

不能敦異端之所以無定守而爲陸王之學者終於無
忌憚皆未歷乎變而遽求止也

象曰敦艮之吉以厚終也

成德者加謹之功也

䷴漸 艮下巽上

漸女歸吉利貞

水所潤漬曰漸相近而密相入循次以相浹之謂也卦
因否卦之變而立義否陽上陰下各據其所而不交漸
則坤上之陰上乎四以相入乾下之陽下乎三而止焉
陰陽於是乎得交以消否塞而陰之進陽之退以其密

遯者潛移於中易相就而徐相浹故其卦爲漸漸以消否而剛柔交化凶爲吉矣然交道之大正者近不必比遠不必乖尤必居尊而爲主者以誠相感迹若疏而情自深今此就近潛移以情相洽而互相受二之陰五之陽居中自如無相就之志則其道惟女歸爲得而吉焉陽下於三男下女也陰上於四婦人以外爲歸也婚姻之事地相鄰爵相等族相若年相均知聞已夙而後媒妁以通其事在內而不及於外女外歸男下逹各得其正以漸而吉也吉止於女歸者君以漸道而交臣則浸潤之小人承寵士以漸而交友則沈溺之損友相狎皆

非吉也女歸先言女而後言歸女往而歸男嫁娶之謂也異於歸妹之先言歸而後言妹爲男反歸女之辭故漸吉而歸妹凶卦中四爻陰陽各當其位貞也而功在四往者消之位也陰之爲性安於內而難於出外四往而後三來四放道以抑情而順其正雖離羣外出而不恤二五乃以各奠其中位而無不正則合義而利永固其貞矣故近而相親未免於嫌而要歸於善終異於歸妹之瀆亂遠矣

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也

進陰進謂六四也漸之進惟女歸爲吉有不可他用之意焉陽上陰下各恬其所安陰進而後陽下之故有女歸之義而吉蓋雖有男下女之道而陽剛終無先自卑屈之情必陰先往而後剛柔各得其位消否之功在陰之往也雖僅爲女歸之吉而陽不亢陰不賊宜家之化施於有國亦治平之要王化之基矣

其位剛得中也

其位猶言以位言之九五雖以六四上進而乾道損然不失其中則位固正也所以利貞

止而巽動不窮也

以二體之卦德言之有艮止之德而後巽以入焉居安資深而左右逢原也漸之所以利也世之爲學者不知此義滅裂躐等而鄙盈科之進爲不足學自異端有直指人心見性之說而陸子靜王伯安附之陷而必窮動之不善宜矣

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

別言木者山上之風動物而長養之驗於木也艮止以居德巽風以善俗止而不遽入而不迫君子體德於身居之安而自得敷敎於俗養以善而自化皆繇浸漸而深漸者學誨之善術也世豈有一言之悟而足爲聖之

徒俄頃之化而令物皆善哉異端之頓教所以惑世而誣民也本義云賢字疑衍

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

卦之諸爻皆取象於鴻者鴻飛以漸不迫而不息也卦爻之位外高而內下內陽南而外陰北鴻自北而南曰陽鳥禹貢所謂陽鳥攸居也三自外而內漸下嚮於南鴻之來賓也於秋冬也四自內而外漸上往於北鴻之北鄉也三陽下則五與上有且來之勢四陰上則初與二有且往之勢而固未來未往也近者先移焉故曰漸也曰于曰磐曰陸皆下也南方之地水石平曠之地也

陸則近於北者也曰木曰陵曰逵皆高也北方水涸風
高之地也陽則漸以下陰則漸以上而來南之時寒下
二陰方沍之象往北之時暑上二陽方炎之象其飛也
漸移其往來也陰陽均故於鴻而得天化物情漸進之
理焉暑則北寒則南常得中和之氣漸之所以貞而利
也干水之涯也南方水草之地鴻之所安進而於此有
徘徊不欲更進之情初六柔而居下故有其象而柔弱
爲小子時方進而遲回不敢羣將孤矣故厲四其同羣
而相應者四往而初止四不能不相責也故有言然漸
之爲道以不迫爲美則時尚未至姑止而待焉安安而

後能遷故无咎

象曰小子之厲義无咎也

小子者未可急於行者也則雖以不敏而危自循其分義

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐大石平而固者鴻漸進而止於此尤可以安矣二柔當位而中故有此象衎衎和樂貌居之安則自得也故吉漸卦陰陽之交近而相比非交道之盛故皆以止而不躁爲吉

象曰飲食衎衎不素飽也

飲食而吉者豈以安居宴樂爲宜乎必有中正柔順之德以靖共於位則雖不急於進而非無事而食也以學問言之則造以道而居安自得非遽望有成於坐獲

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

初二一四鴻之漸而往也三則其漸而來也陸中原平曠之地鴻之南征近南者先焉而早至於中原矣雖漸也而實遽也三男下女四女外適故爲夫婦陰方上交而陽相背以下無反顧之情征不復也婦雖孕而無與恤之不育也遷之遽交之淺則其情不固所以凶卦德雖爲漸進而三四動見於占則未能漸凡此類以蓍策九

六之動而言故與卦之全體有異所謂惟其時也三既下無可復上之理則與初二合而止於內以禦寇而消否捐其生不恤其家可也剛當其位故得有此利

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

醜類也五上與三同類之陽也二陽安居未有行志而三遠下移獨往不反則雖四陰上交而不能相聚以成生化之美惟退而與六二相比而二樂得之以相保則利

六四鴻漸于木或得其桷无咎

桷橫枝平出如椽者鴻趾有幕不可木棲惟得桷則可暫安四就近而進无所擇而輒往與三同其遽動故有此象以其當位也故或得其桷或者不必得之辭而亦理之可得者也陰進而往外以順承乎五上之剛變而不失其正故賢於三而无咎

象曰或得其桷順以巽也

柔順以巽入於二陽之下雖離羣孤往而可安

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉勝音升

鴻之南也經鴈門之塞所謂陵也前者已至於陸而後者尚集於陵居高而不遽下得漸之正者也九五居尊

而得位故有此象婦謂四也四出歸於外五爲之主其正配也四欲上進五遠引而不相狎有不即相交而不孕之象不孕不相接也然四之情旣篤五安能終拒之哉惟不聽其遽於求好而漸乃相接則象傳所謂進以正可以正邦者也故不勝其吉

象曰終莫之勝吉得所願也

連吉爲文謂不勝其吉也得所願者陰之外適固樂得君子而事之謔浪笑傲莊姜不得其願知狎暱之不可恃也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉陸讀如逵

陸舊說以爲逵字之譌韻與義皆通謂雲路也上處至高之位而乘巽風之上乃翶翔雲際而不欲下之象羽所以飛者儀法也三四交移以密邇之情爲進退上去之遠止於最高而不下蓋鴻之南也違寒就暖適水草稻粱之鄉有希榮之情焉翶翔雲路而不屑君子愛身以愛道揚雄所謂鴻飛冥冥弋者何篡也砥頑起懦可以爲百世師矣

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

志不降身不辱孰得而亂之急於消否者志士之情三四所以爲女歸之吉安於下而不妄者貞人之守初之

所以雖危而免咎尊德樂義而不輕於動者大人之操上九所以爲法於天下可進可退而不失其正者君子之度二五所以和樂而得願六爻異用而各有其道漸之所以利貞而上九其尤矣

䷵歸妹 兌下震上

歸妹征凶无攸利

征而卽之以爲家曰歸女歸者女外適而以夫家爲歸也歸妹者男舍其家出而就女以爲歸也卦自泰變陰陽本有定交而乾上之陽出而依陰坤下之陰反入而爲主於內就近狎交不當其位男已長女方少相悅而

動以從之卦德之凶甚矣故無所取象無所取德而直就其占言凶言无攸利與剝卦同而尤凶但舉卦名已知爲不祥之至勿待更推其所以凶也征凶者以往而凶陽不往則陰不入而干陽婦之不順皆夫輕就之情導之也既言凶又言无攸利者往歸之意以爲利存焉而不知適以貽害君子之屈於小人中國之折於夷狄皆見爲利而自罹於害失其位而利可徼乎然惟征斯凶則初之得位而安於下二五之居中而不動固可以免所以象凶而爻或有吉存焉不征則不凶矣

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人

之終始也說以動所歸妹也說音悅

上古之世男女無別黃帝始制婚姻而匹耦定然或女出適男家或男就女室初無定制故子姒姬姜皆以女爲姓迨乎夏殷雖天子諸侯且有就女而婚者易兩言帝乙歸妹是已周之興懲南國之淫亂始爲畫一之婚禮自納采以至親迎畧放古者陽就求陰之意而必女歸而無歸妹之事然後氏族正家道立而陽不爲陰屈天經地義垂之萬世孔子曰周監于二代吾從周此周道宜從之大經大法也故施及秦漢等贅壻於罪人有謫戍之法焉後世非貧賤無賴之野人未有以妹爲歸

者矣此傳緣其始而言之當匹耦未定典禮未定之先亦未大拂乎天地之大義葢陰之情與然內樂於與而外吝於與抑以存其恥心故必陽往而動之然後悅而生化興焉則男就女以爲家亦可矣然人道之正正於始始於此則終於此陽一屈而就陰則陰入而爲主於內陽反賓焉終其身受制而不能自拔故先王於此愼其始以防之乃如此卦之象所以爲歸妹者不恤禮制之既定苟且便安規小利說焉而動者也始不正而終爲人道之大患自非帝乙鮮有不喪國亡家而陷於惡者所以凶而无攸利也

征凶位不當也

三四失位二五因之

无攸利柔乘剛也

外卦二陰乘一陽內卦一陰乘二陽陽妄動而爲陰所乘則敗於家凶於國惟陰之制而莫如之何隋文帝之剛爲獨孤所乘而身殺國亡況唐高宋光之未能剛者乎

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤流下雷終奮出而不爲衰止男已長女方少不憂其不偕老而說從之推此志也貧賤夷狄患難皆可以永

焉者也天下無不可終之交無不可成之事君子明知事會之有敝而必保其終情不爲變志不爲遷蓋此以爲德庸人不知敝而妄覬其終之利智士知其敝而爲可進可退之圖以自全孔子曰道之不行已知之矣文信國曰父母病雖知不起無不藥之理聖人之仁所以深君子之志所以不可奪也大象此類皆與彖殊指不可强合者也

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹以娣謂當歸妹以娣之世也此句統下九二言之娣少女謂三也跛能履眇能視分言之而固相聯以成

爻二爻之德相肖也陽之往出而歸陰得其娣以歸而爲主於內亂道也初九剛而居下不隨四以行跛象也惟守正而不妄動則如跛者之行畏仆而必愼以此道而正四之不正往而吉矣履與歸妹內卦皆兌而上承乾震之剛故皆有跛眇之象而履孤陰妄進故自謂能而非其能歸妹四輕往而過不在三則初與二能保其正而與履之素履往坦坦幽貞德固相若皆處濁世而有孤行之操者也易之文簡故詞同而意異

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

此與九二象傳文皆相承當歸妹以娣之時世已變而

初能守其恆故跛而能履上承九二之剛足以知敝與同道而免於污故吉陽以不歸陰爲恆理

九二眇能視利幽人之貞

二剛非其位而上爲六三之陰柔所揜有眇象焉然天下貞邪治亂之辨本易曉了而柔不自振者誘之以動則迷二以剛中之德無欲而淸則五之爲君三之爲娣從違自審而弗復如四之失所歸此乃柏舟之婦麥秀之老理明而義自正也

象曰利幽人之貞未變常也

以其近三而爲兌說之體疑於變故言未變常亦恆也

謂陰陽之正理

六三歸妹以須反歸以娣

須給使之人女之賤者也古者天子諸侯媵用姪娣姪貴而娣賤陽舍其位離其類以外歸志行之卑賤適足與須女相配而已反歸謂旋歸於夫家陰來就陽六之來三也六五中正不輕就匪人而與相說惟坤下之陰卑賤而就之先得其寵內志不修自此始矣干君而僅得合於權佞之臣亦此象也進不以正則不正者應之

象曰歸妹以須未當也

當謂當位四失其位三因失焉言未者過不在三也

九四歸妹愆期遲歸有時

此正征凶无攸利之爻不再言占者彖已決言之於此原其致妄之繇而設戒以導之於正聖人不輕絕人之情抑以上古舊有此理雖足致亂而固可教以正也不待女之歸而男反歸女者以三十而娶不可過期乾三之陽已老坤四之陰方稺六五中正待禮成而後行故陽屈己而往從之不以賤辱爲恥乃爲之戒曰雖其歸之遲而自有時何至卑屈失身以召柔之乘己哉詞之婉諷之切周公當婚禮初定之時曲體人情而救之以正故其辭溫厚而動人若後世淫色吝財之夫則固不

足與言也

象曰愆期之志有待而行也

待年待禮陰之志本正而未嘗不欲行九四急於往而不姑爲待何也男擇配臣擇君士擇友豈有定期哉急於立身緩於逢時則己不往而物可正推而上之聖人之養晦以受命待賈而沽玉亦此而已矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙歸妹歸而逢其吉者故此爻當之君女君帝乙所歸之妹謂五娣謂三也三陰穉而以色悅人陽所狎也言袂良者君子辭爾六五柔順得中而應以正貴德而

不以色爲艮陰德之盛者也故曰月幾望五惟有待而行不與四俱亂故帝乙歸之雖失正而可宜家然惟有帝乙之德而遇恭儉自持之賢配乃能獲吉使其爲悍煽之妻而自不免於狎溺則征凶而无攸利也必矣

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂艮也其位在中以貴行也

以色言之不如娣矣德稱其位故貴爲天下之母而帝乙亦蒙其吉所遇之幸也妻敬不遇漢高帝馬周不遇唐太宗則與蘇秦同其車裂矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

女謂上六士九四也筐禮所謂笲實榛栗棗脯以見舅

姑者刲羊無血自斃之羊也吝於六禮苟簡以成事故女不歸士而士歸女包死麕以誘女末俗之惡吝而已矣士吝則女愈驕乃以無實之筐見舅姑而不怍上六之陰亢九九四自貽之辱也

象曰上六无實承虛筐也

承虛筐者不以禮意相接也夫四之屈辱往歸豈無覬利之心哉乃此以吝往彼以驕報所必然者故先王之用財也儉而獨於賓嘉之禮重費而不恤所以平天下之情而使相勸於君子之道其意深矣□□□□人邀苟簡而倫常以斁可不鑒哉

䷶豐 離下 震上

豐亨王假之勿憂宜日中 假古伯反

豐者盛物於器滿而溢於上之謂此卦一陽載一陰於下二陽載二陰於上陰有形質者也得中而加於陽上盛滿而溢於所載故謂之豐以其自泰之變言之陰入而爲主於二其明乃盛陽出而動於外動以滿盈亦豐象也而豐於外者蔽其中豐於上者蔽其下在二體則陽雖動於外而陰留不去尙揜其離明以卦畫言之則陽受蔽於陰爲重疊覆障之象在陰則勢處其盛在陽則載陰而大有事焉非易處之卦也以其陽雖受蔽而

爲方生之爻明之發而動之始也故亨然而非有其位非有其德者未易亨也惟王者撫有天下而畜萬民富貴福澤過量相益而不必辭處於深宮而臣民之情僞相積以相蒙覆皆其所容受以待治則固不能離彼而炫其孤淸故至於豐不當以爲憂而必拒之撤之以自礙其有容之度夫王者旣有其位矣而抑必有其德惟大明麗中盡察於物情之微曖則可任其叢雜相掩而不爲之亂若非王者之位則一受習俗柔暗之蔽百鍊之剛且化爲繞指之柔若非日中之德則肘腋之下蒙蔽所積而況四海之遙兆民之眾一葉蔽目不見泰岱

矣故豐者憂危之卦也非德位兼隆固當以爲憂也

彖曰豐大也明以動故亨

陰盛而陽皆載之故曰大蔽盛則不得通然而亨者六二陰得其位而陽相與麗以發其明二陰積上而九四震起以動之使勿怙其柔暗故亨明之所以不揜者皆九四之能拔出於外導宣其幽滯而明乃上行非然則明夷矣何易言亨乎

王假之尙大也

惟王者之道以廣大而徧載天下之繁雜爲尙下此者不能也

勿憂宜日中宜照天下也
能如日之中徧照天下無幽不徹乃可勿以豐蔽爲憂
日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況
於鬼神乎
此言陰盛之不足憂而惟日中之不易得也日中則昃
明以動而猶恐其失也月盈則食陰雖中而固有其可
虧者也人則有邪正之消長鬼神則有禍福之倚伏邪
可使悔而之正禍固爲福之所倚而何憂乎而不能以
明照天下則吉且召凶善且流而之惡消息盈虛聽乎
時而不審其變人且棄之鬼神且傷之而何易言勿憂

乎苟非堯舜禹之相繼以治天下則其雖頑讒之覆蔽以成陰暗者自相乘以亂苟非文王之不遑暇食衛武之耄而好學則方其明而若或障之方其動而若或掣之矣故曰豐憂危之卦也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

電始出而雷即發其雷必迅所謂雷電皆至也惟重陰覆蔽故陽之出也必怒致致之於市與旬人行辟也折獄既明刑即決焉姦人無可容其規避雷電迅疾之象噬嗑之明罰敕法已斷而必更察之立法之愼先王詳刑之典君道也豐之折獄致刑已明則斷君子用法之

嚴吏治也君子謂守法之嗣君與聽獄之卿士

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

配主謂四自下匹上謂之配主者卦以下畫爲基初爲離主四爲震主十日曰旬春秋傳曰天有十日自甲至癸旬數也九四當離體已成之後日之數已盈而遇之者以其大明生其善動雖有日中則昃之憂而自可无咎往則爲四之所嘉尙矣陰盛非剛不能致察初與四相資以成日中之治所以善處豐也初不言豐者二雖蔽初而柔得其位居中以爲明主無相蔽之情也

象曰雖旬无咎過旬災也

雖旬无咎言卽至於旬而尙无咎則其不可過可知初與四遇當離之已成則兩剛相得過此則五上之陰且蔽之矣五能徹四不能蔽初以其遠也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀編草爲藩蔽日中見斗日食而星見也六二上應五而五以陰揜陽故爲豐於障蔽爲日食晝晦之象二不容不疑其蔽己之明疑甚而疾矣乃二以柔中當位虛中而信物以與五相孚則五且感發而與之同志棄暗求明吉矣豐非剛不能撤蔽而二以柔能感五者麗於剛以爲明也

象曰有孚發若信以發志也

能信諸己則足以發人之志也陽實陰虛以實之謂信而易每於陰言孚者人之懷疑必先有成見於中窒而不通則遇物皆見其乖異虛以受之自能擇善而篤其信實以言信之用虛以言信之體也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛舊說以為旛幔沫小星也日中見沫日食既而晝晦極矣右肱謂四九三之所以資動者也九三處明之終日中而昃矣而上應上六之極幽極暗故為幔障天而日晝晦之象上之蔽也厚三與應而受其蔽雖有九四

之剛可資其動以撤蔽而弗能用也漢元受石顯之蔽而蕭望之不能抒其誠唐德宗受盧杞之蔽而陸贄不能效其忠蓋此象也亦无咎者未詳程子以爲无所歸咎亦通

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

豐惟王假之必將大有所爲受蔽於上不足以照天下而何大事之可爲終不可者姦蔽賢則賢終不爲之用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

夷等夷也在上而交下曰夷四雖不應五而與五相比

故與二同象而受蔽更切焉賴其下與初應兩剛相得明以濟動而陰弗能終揜之故吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

象雖與二同而受蔽更深故於此發不當不明之義四雖爲震主而以剛居柔與五相比則所處之地危矣非離體則明不足以燭幽獨陽不足以勝衆陰必行而下就乎初以相輔乃得吉焉豐之所以能明以動者功在四而四又資初當昏昧之世求賢自輔爲善動之要術四之吉惟其爲退爻而不自恃其剛以輕試於障蔽之

中也

六五來章有慶譽吉

五以陰暗居尊位力足以障蔽乎陽本無吉道惟其得中爲六二之所仰而求予者而陰尚未盈能下受之故二來而施之以明彌縫其不善而著其善乃有慶譽而吉有者本非所有而有之辭慶福自外來也譽名自外成也

象曰六五之吉有慶也

本非吉以得二來章之吉而慶

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

上恃二五之陰皆得中而己又居於其上驕盈而重蔽陽剛其德凶矣蔽人者先以自蔽陽剛方明以動安能蔽之徒重屋厚障不能見遠而已明之所不照處於幽暗之室有人若无而人亦終無欲見之者見絕於有道而凶矣占此者遇如此闇傲之人絕之可也五可爭而上不可化也

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

豐滿盈溢亢而自驕高居而絕物明者不施以照終於自藏而已其愚若此不足以爲日中之憂

䷷旅艮下離上

旅小亨旅貞吉

相從而行曰旅古者卿行旅從故曰行旅以二體之象言之火在山上野燒也前燄後燄相踵競進而不畱若行者之在途相躡而逌征以卦畫言之三陽皆在陰上往也陽爲客陰爲主陽之旅也自否變者五陽去位而止於三雖止而非其居三固進爻也則亦姑寓而欲行者也旅者陽也乃陽倡則陰必隨陰无陽以立其不易之基於下則雖得中而非其安居陽旅而陰從之以旅矣一陽往而一陰從之二陽往而二陰從之陰隨陽行若卿行之有旅從陰亦旅矣六五居中非其位也雖有

文明之德而艮止阻之以不下逮陽已往而明王不作己亦不得安於上位故先儒謂仲尼爲旅人小亨小者陰也陰得二中故亨旅貞吉者旅之貞旅之吉也上不當位而下止本非正而不吉乃時當其止道不足以行而文明不息以明道爲己任隨所寓而安焉爲旅之正而樂天安土得其吉矣

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

得中乎外不能得其正位而在事之外也陰下陽爲順乎剛雖柔而放道以行也止矣而必麗乎明以不息故

卽此而志無不通道無不正居無不吉也陽君陰臣陽見陰隱雖德備文明若仲尼亦但謂之小以位言也夫子之志於彖傳自道之

旅之時義大矣哉

非其人則失正而不能亨因其時合其義居不安而道不廢隘與不恭俱不足以當之故極嘆其大

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

離火明也艮止愼也旣明且愼則速斷之而不淹滯以滋擾如山上之火過而不居君子之於民教之治之皆遲久而不迫惟用刑則非君子之本心不得已而寄焉

耳留之則證佐待理而久淹枝葉旁生而蔓引胥吏雠姦而迭爲舞易其殃民也大而姦人得以規避故以不留爲貴

初六旅瑣瑣斯其所取災

象專取六五立義爻則各以其得失言之旅之時義雖大然非六五文明之德則其得失亦微所謂苟非其人道不虛行也瑣瑣細小貌初六卑柔無遠志而隨陽爲旅則鄙屑而爲裹糧結屨之謀災之至若出意外而不知務小忘大正其所自取也

象曰旅瑣瑣志窮災也

窮者自窘於微細之中也

六二旅即次懷其資得童僕貞

二柔得中位旅得所安之次舍矣陰爲資糧童僕謂初也瑣瑣在旅人則取災在童僕則爲正以柔懷童僕而使效其貞小之亨也旅初與二所取象占皆小節爾而易猶爲告之苟非不義亦日用之常聖人詳著之以前民用而學易者愼微之道在焉

象曰得童僕貞終无尤也

懷其資未免非尤惟得童僕貞則免於咎懷資而失童僕之心斯寡助而塗窮矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲喪息浪反

陰爻之旅皆從人以旅者也陽爻之旅則自欲旅者也旅者行而不留君子之仕止久速因時制義無悻悻窮日之心九三以剛居剛不中而爲進爻急於去而不留無反顧之情焚其次誓不復反徒衆解散不可復收雖使其去合於正而亦危矣

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

傷謂傷於君子不輕絕人之義以旅與下謂旣悻悻以去使初二之心解體導之離散不能復合介然之義其終必窮好勇而不知所裁將與鳥獸同羣乎

九四旅于處得其資斧我心不快

處羈旅所處之國也斧者行而攜以備樵採椽杙之用者三去而迫於去四則剛失位而居退爻義未可留而姑留者也留則得其資斧而四志本剛非以資斧爲念者也故心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

四非陽剛宜居之位故雖得資斧而不快若孟子於齊梁是也

六五射雉一矢亡終以譽命

雉文明之禽六五離之主欲麗乎陽以發其光輝而得

中於外不能秉權以有爲則不得𨿽而竝其所以射者
亡之所謂道之將喪也然雖爲旅人而道頼以明則人
之所與天之所篤又豈能去之哉止而麗乎明此爻當
之
象曰終以譽命上逮也
上無明王則天人之所宗仰者在己也周公心儀其人
而孔子自當之
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶易與場通
上九居離體之終陽已亢極火炎於山上而不息鳥有
巢而被焚之象葢時有災危去以避害者也免於禍則

笑而貪生悖兇爲人所不禮無可再棲之枝將號咷而悲思其故處矣牛順物易疆埸也居其國有其家則無可去之理順道也子思所以遇寇而守也喪其貞順於國而越疆外出道失而身必危故凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也聞七
遊反

聞名譽也旣居高位則義在同其災患而以旅道自處違其義矣不終不順人皆賤之雖有陽剛之才無德而稱焉

周易內傳卷四上終